般若燈論釋卷第六　張 六 番

攝州兵庫
神撫山禪昌

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波頗蜜多羅譯

觀作者業品第八

復次空所對治欲令驗知隂無體義亦此品起有人言第一義中有隂入界婆伽婆說以此爲因起作者作業故此若無者佛不應說與彼爲因有作者及業辟如馬角由有作者及作業故修多羅中說是偈曰

應行善法行　惡法不應行　此世及後生
行者得安樂

釋曰如此經中說有作者及以作業彼業者有三種善不善無記彼善業者分別有四一自性二相應三發起四第一義不善亦尒無記四種謂報生威儀工巧變化是故如所說因有勢力故第一義中隂等是有論者言若汝欲得第一義中以彼爲因知有作者及以作業說此爲因者此義不成若世諦中欲得尒者則辟喻無體如

般若燈論釋卷第六　第二十　丁

此無體第一義中婆伽婆說以彼爲因有實作者及有作業如此解者於義不然如其不然應如是觀今此作

此無體第一義中婆伽婆說以彼為
因有實作者及有作業如此解者於
義不然如其不然應如是觀今此作
者為有實无實亦有无實能作業耶
業亦如是有實無實亦有无實為作
者所作耶此皆不然如偈曰
若有實作者　不作有實業
釋曰若彼作有則作者有實與作相
應業亦有實由翻此義二皆無實彼
無實者亦不能作如偈曰
若無實作者　不作無實業
釋曰所作名業能作名者此中先觀
立有實者如偈曰
有實者無作
釋曰若汝意欲不觀作業有作者體
若定如此則無作業作既無體則作
者不成復次有實無作者此言何謂
立喻驗釋有實作者彼五取陰但假
施設又如外道所計提婆達多名若
善業若不善業復次第一義中調達
相續不能作業何以故以作者故辟
如耶若達多復次若有實作者非假
施設如食糠外道我為作者如彼意
欲此義不然為彼執故此中立驗第
一義中彼調達我不能作業何以故

然此義不然為彼執故此中立驗第

一義中彼調達我不能作業何以故
以物故譬如業復次第一義中彼業
亦非提婆達多相續我作何以故以
業故譬如餘物復次若彼外人作如
是意汝此立義有何所以如提婆達
多彼相續業為是他作耶為當無作
耶二俱不然何以故若他作者汝立
義破若無作者則譬喻無體論者言
彼執不然何以故耶若達多彼相續
業提婆達多我不作故由如是義立
譬得成彼如是說不觀作業有實作
者虛妄分別於義不然以作者無體
故如偈曰
業是無作者
釋曰業亦如是不觀作者自然而有
由無作者作是業故若彼分別業有
實者業即無作有此過失又作者及
業互不相觀世無能信是故彼二必相
因待應如是知此中立驗第一義中
提婆達多相續作者不作提婆達多
定業何以故以有觀故譬如耶若達
多復次第一義中提婆達多相續作

者不作調達定受報業何以故觀作

者不作調達定受報業何以故觀作
者故辟如耶若達多相續作業復次

今更立義遮前所說如偈曰
業及彼作者 則墮於無因
釋曰此後半偈欲顯業及作者墮無
因過此義云何謂業離作者故作者
離業故乎不相待故墮無因以無因
義開示他者一切世間所不能信復
次第一義中提婆達多相續不作提
婆達多業因何以故以有觀故辟如
耶若達多復次第一義中調達相續
不作調達定報業因何以故觀作者
故辟如耶若達多相續作業是故
偈曰
無因義不然 無因无果故
釋曰云何名果謂為各各決定因緣
力起故名為果云何名因謂近遠和
合同有所作由此有故彼法得起是
名為因如汝分別因則無因果亦無
果觀無體故是義不然應知此意復
次若不相觀則無彼體此執不然無
何等體如偈曰
作及彼作者 作用與皆無

釋曰於世間中執衣等物亦有作者

釋曰於世間中瓶衣等物亦有作者

欲作彼彼業若謂作者不觀業業不觀
作者彼瓶衣等則不藉人工善巧方便
自然成就又彼瓶等種種枝因之所
成就彼勝分具若不觀者具等亦無
如是一切斫者斫具及所斫物亦皆
無體又如偈曰
法非法亦無　作等無體故
釋曰何故無有法非法二彼法非法
作者作具所成就故又彼作者作具
了故法與非法二亦無體復次或有
自部生如是心諸行空故作者無體
彼作者空於我無咎何以故勝身口
意自體能作法與非法由如此義故
我無咎論者言汝立因者但有聚集
饒益於世諦中彼名作者以觀法非
法故若無作者則無所觀業不成故
法等無體汝不免過以無相觀道理
故道理云何如偈曰
若無法非法　從生果亦無
釋曰彼二為因從生為果人天等善
道為可愛地獄等惡道為不可愛彼
身根受用皆無自體復次於善道中
彼修行者受戒習禪三摩鉢底八聖

彼修行者受戒習禪三摩鉢底八聖

道支正見為首雜諸煩惱此義悉空
如是分別無實作者無實作業此諸
過聚皆屬於汝難可療治知過失已
應信作者及彼作業相觀道理以是
義故所說無過以因有故無實非者
無實作業此執不然此不然義如先
已說復次或有人言我立異門如是
作者亦有非有彼所作業亦有非有
由此異門無如上過論者偈曰

有無互相違　一法處無二

釋曰於一物體一剎那中有及非有
互相違故二不可得云何相違法若
是有云何非有法若非有云何言有
猶如一火冷煖同時世所不信若汝
意謂有實體故名之為實無所作故
名為不實一物一時觀自在故二義
俱立無過失者是義不然何以故彼
二門者前已遮故無過相觀道理如
後當遮外人言如耶若達多亦有作
者亦無作者汝立譬喻無體驗不能
破論者言彼耶若達多自相續中無
提婆達作者作業分故我意欲介非
譬不成是故無過廣如前說如是等分

別衆生等一義中作者及業建立不

譬不成是故無過廣如前說如是等分
別依止第一義中作者及業建立不

成復次有人言我有作者無彼作業
是故無過論者偈曰
有者不作無　無者不作有
釋曰此誰不作謂作者業何故不作
偈曰
此由者有過　彼過如先說
釋曰如上所說實不實門第一義中
無實作者作不實業亦無實作者能
作實業此二句立義有別因及譬喻
廣如前說復次偈曰
作者實不實　亦實亦不實　不作三種業
是過先已說　作業實不實　亦實亦不實
非俱作者作　過亦如先說
釋曰此諸過失如前廣明唯有立義
為差別耳由如是觀偈曰
緣作者有業　緣業有作者　由此業義成
不見異因故
釋曰於世諦中作者作業更互相觀
離此之外更無異因能成業義如是
外人品初已來說因立譬義皆不成
及違義故不免過失復次或有人言
第一義中有陰入界以彼取故佛婆

第一義中有陰入界以彼取故佛婆
伽婆作如是説為遮彼故偈曰
如業作者離　應知取亦尒
釋曰如先已遮作者緣業業緣作者
如是取緣取者取者緣取第一義中
不可得故此義去何由作者業二俱
離故彼取取者亦如是離復次此中
分別第一義中無實調達取有實取
何以故以觀取故辟如耶若達多如
是第一義中亦無無實取者取無實
取亦實不實取立義應知復次第一
義中無實可取為實提婆達多取觀
彼取者故辟如耶若達多取如是第
一義中亦无不實取為不實取者取
亦實不實取為亦實不實取者取立
義差別因及辟喻如先已説如是不
等分別亦應類遮復次由業作者及
取取者第一義中以性離故如偈曰
及餘一切法　亦應如是觀
釋曰何等餘法謂自他所解若果若
因能依所依能相所相或捴別等如
是諸法亦應觀察果緣於因因緣於
果此義得成是世俗法非第一義何
以故或有人謂第一義中因果等法

以故或有人謂第一義中因果等法
皆有自體今欲拔彼執著箭故少分
開示非第一義中乳實作酪何以故
以觀果故辟如經等若言世間悉見
乳作於酪汝說無者即為破壞世間
所見此執不然何以故我立義言非
第一義故我無過或有人言第一義
中乳不作酪而世諦中作由此義故
汝辟不成立義亦壞若言諸法不作
自果者辟亦不成何以故彼一切法
各有定因果故論者言汝語不善何
以故初分別者非我所受次分別者
辟喻亦成何以故以此經等非彼酪
因前立義中已簡別故非辟喻無體
復次僧佉人言如我立義因中有果
因能起作無不作故此若無者彼因
則無如龜毛衣是何等因謂酪瓶等
是故有果復次若無果者是義不然
何以故如乳中無酪草中亦無彼求
酪者何故取乳而不取草由彼取故
知因有果又如乳中無酪亦無三界
等是無者何因緣故從乳因緣而生
於酪不生三界由彼乳中不生三界
非一切物從一因起是故定知因中

非一切物從一因起是故定知因中
有果又若無者何故決定如窯師見
般若燈論釋卷第十
土堪作瓶者取以為瓶非取一切由
此切能能有起作知因有果若無果
者因亦無體終無一物無果有因而
無此事是故當知因有體故彼果亦
有論者言如汝立因無不作者非立
義法以是果故因義不成汝言無果
有因義則不尒由有此故彼得成者
此於世諦中成非第一義以第一義
中因及辟喻二皆無體若物彼處有
者彼物不於彼處起故如因自體由
此法體二種差別彼義不成有過失
故如破初因彼取乳等諸因亦應以
此道理呑遣復次如毗婆沙師所執
因中無果而因能起果者此因無力
亦不能起作彼無體故辟如兔角又
如犢子見執果有非有皆不可說而因
能起作如此意者於世諦中作者因
成第一義中若因若果有及非有皆
不可得故我無過復次異僧佉人言
因中果體不可得者由果細故此執
不然何以故因中無麁故麁先無體
後時可得者即是因中無果汝立義
般若燈論釋卷第十
[illegible]

後時可得者即是因中無果汝立義
破若汝意欲細者為麁是亦不然何以

故不見細者轉為麁故後時麁果與
細相違法體顛倒立義過故復次異
僧佉人言因作果者是義不然由了
作故應如是問此了作者其相云何
彼荅如燈了作瓶等此執已如觀緣
品破復次第一義中燈不了作彼瓶
衣等何以故以眼取故有礙故色故
觸故說故因等譬如土塊復次異僧
佉言果若未起及已滅功能自體有
不名為了是故我說有如是果而言
因能作果者此云何作謂因自體轉
為果體語意如此論者言若汝過去
未來受為因者依止不成若謂現在
受為因者則無譬喻彼果不成有此
等過又汝因果不異若不異者則此
非彼因以不異故如因自體以非因
故因義不成因不成故法自性壞立
義過故現在果者亦無實體以無起
故彼有不成譬喻無體如是諸不異
門亦應隨所執破已說實因不能作
果於世諦中若無因者亦不作果以

彼無故如無龜毛不可為衣如是若

彼無故如無龜毛不可為衣如是若

無果者因亦不作此立義有異因喻
同前彼半有半無執者二俱過故亦
如先說復次自部及鞞世師等言因
有果無此因能作以未起無果我不
受故如虛空華已生果者因無力用
未生果者因有功能由如此義因中
無果論者言如汝立因未起無果我
不受者此意云何汝為現見故不受耶
為立驗故不受耶為一切量不受耶
如是分別因義不成立因有過非一
向故彼未起果有故者此驗不能令
他信解汝言無果起者此無果起無
譬喻故云何可知復次第一義中乳
不生酪何以故以觀因故譬如縮起
復次泥實名求那假稱名求泥第一
義中泥不成瓶何以故以觀求泥故譬
如餘物復次第一義中垂壺等相非
牛體相何以故以觀體故譬如馬相
復次別名阿婆也婆捴名阿婆也眈
第一義中無實經等成縮何以故以
觀阿婆也眈故譬如餘物如是作者
及業無自體性品義如此是故得成
如佛告極勇猛菩薩言善男子色非

作者吏作者如是受想行識亦非作

如佛告極勇猛菩薩言善男子色非

作者使作者如是受想行識亦非作
者使作者若色至識非作者使作者
此是般若波羅蜜又如摩訶般若波
羅蜜經中舍利弗言婆伽婆無作是
般若波羅蜜佛言作者不可得故又
如佛告極勇猛菩薩言善男子色非
善非不善受想行識亦復如是若色
至識非善非不善是名般若波羅蜜
如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀作者業品竟

般若燈論釋觀取者品第九

復次為令諦觀取者無體有此品起
如偈曰

眼耳等諸根　受等諸心法　此先有人住
一部如是說

釋曰一切自部皆無此執唯有婆私
弗多羅立如是義眼等諸根受等心
法此若有者則有先住道理如是若
不尒者偈曰

若取者無體　眼等不可得　以是故當知
先有此住體

釋曰我見有是取者先住何以故以
取者故由此取者可得故在諸取先

取者故由此取者可得故在諸取先
住譬如織者在經緯前後次取者之
先有眼等取何以故以有取故如竹
葦等如是取及取者二俱得成以是
義故我先說言第一義中有是陰等
取及取者婆伽婆說不可破壞論者
偈曰
若眼等諸根　受等諸心法　彼先有取者
因何而施設
釋曰眼及受等以無體故異取更無
一物可得有何取者而施設耶如是
彼於尒時不有以取無體故此中立
驗眼等取前無彼取者何以故以施
設故如經絹等是故取者不成由取
者不成故因義則壞由因壞故彼經
絹等譬喻無體以第一義中取及取
者體不成故復次有異婆私弗多羅
言如先生天上生天業盡天上取者
得如是住後取人等諸陰故彼取者
阿含得成論者言彼生天者天上取
體天施設故又汝捴說阿含無別驗
故令生疑或不應定信如偈曰
若無眼等根　先有彼住者　亦應無取者
眼等有無疑

眼等有無疑

釋曰汝意如是義則不然何以故若
不觀取者眼等諸取體則不成此意
如是若此二法互不相觀如此次第
義不應尒所謂此是眼等諸法取此
是調達名取者此是調達名取者此
是眼等諸法取由此偈曰

或有取了人　或有人了取　無取何有人
無人何有取

釋曰或有取了人者謂眼等諸法或
有人了取者謂見者聞者由取取者
更互相觀世諦中成非第一義後半
偈者由彼無體彼因過失汝不得離
復次婆私弗多羅言汝今何故自生
分別言有先住在彼眼等諸根之前
後還自破我等法中亦作此說如偈曰

一切眼等根　先無一人住

釋曰無一人住者謂彼眼等一一根
先各有人住何以故偈曰

由彼眼等根　異異了彼異

釋曰眼等者謂耳鼻舌身受等由眼
至受各各有異故得說言此是見者
此是觸者由觀異取故彼取者得成
汝言因不成者無如此義論者偈曰

汝言因不成者無如此義論者偈曰

若眼等諸根　先無一住者　眼等一一先

彼別云何有

釋曰由諸外道一一取先立有取者謂眼耳等先各有人住是義不然何以故若不觀眼等取者無體故此意如是由前立驗眼等取先一一取者義亦不成復次汝若定執有彼取者今當問汝為此見者即是聞者乃至受者為見聞者乃至受者各各異耶若受先說者是義不然如偈曰

見者即聞者　聞者即受者　一一若先有

是義則不然

釋曰彼如是說則同外道此義云何外道所說彼身根聚積聚法者如草土成舍而有別人於中受用如是人者不可識知謂見者等此義不然何以故彼一體故立義有過復次非第一義中彼見者體不異聞者何以故聞者故如別體聞者由相續異故見聞不同汝言體不異者此立義過復次見者欲見不觀於眼色應可得何以故不異聞者故辟如聞者由與聞者不異驗故不觀於眼彼色可得若

其人今見者異法此皆不成立義過

者不異處故不觀方則彼色可得若

其不尒見者異法此皆不成立義過
故復有異僧佉言我若是一丈夫則
隨餘根去過如歷諸牕牖由彼處處
眼等為因起色等覺以我既不遍則
有別方所若不依彼眼等諸根則見
聞者等皆不得成由我遍故則不至
餘根是故無過論者言汝立因者有
大過失由一一根中皆先有我是義
不然何以故道理無有如此我故若
人欲得異陰入界有一丈夫為見者
等論主敎彼如先觀入品遮當如此
解不復廣釋或有欲避如先過失説
有取者其相云何彼謂見者聞者各
各差別而是一我如此執者是亦有
過如偈曰
若見聞者異　受者亦差別
釋曰如汝分別得何等過今當示汝
如偈曰
見聞者不同　是我則多體
釋曰若世間物異彼物者則彼此俱
有以其異故如瓶鉢等見聞者異亦
復如是由見聞者異故嗅嘗觸者亦
各差別以是義故於一相續中有無
量我而不欲尒是故第一義中見者

各差别以是義故於一相續中有無
量我而不欲介是故第一義中見者
聞者有别相續此異不然此中說驗
見者取者不異聞者以彼取者因果
合有故如見者自體復次如前偈言
見者聞者異此言見者為緣則聞者
可得以如是義我成多體又過云時
等各差别故復次此中說驗第一義
中取者無體何以故以緣起故如取
自體復次第一義中調達眼等不名
調達取者之取何以故以眼等故譬
如耶若達多眼等自體是故取者及
取二皆不成以不免前過故婆私弗
多羅言取及取者若一若異俱不可
說是故無過論者言可說有故豈非
過耶復次於一身根聚若果若因諸
聚食者我則無量而不欲介以是故
我則不一此義得成以識别故如多
相續見者不一多我得成復次有異
人言有如是取如佛所說名色緣六
入彼色是四大為取者取是故有實
取者由六入具足次生受等非眼等
先有彼取者因施設故譬如瓶等此
是如來所說道理汝違此理是故汝

是如来所說道理汝違此理是故汝
先所立義破論者偈曰

眼耳及受等　所從生諸大　於彼諸大中
取者不可得
釋曰由彼取者無實體故依第一義
名色位中取者無體然世諦中名色
爲因施設取者是故不違阿含所說
以彼眼等及大唯是聚故汝立取者
爲因此義不成有過失故如理諦觀
彼無實體如偈曰
眼先無取者　今後亦復無　以無取者故
無有彼分別
釋曰眼等諸取取者不然彼異取故
如別相續四大取者如是驗知前不
可得以實體不成故辟如四大實體
由第一義無故取及取者一異俱壞
一異不成故彼分別滅云何滅耶以
無實有故有分別滅因施設故無分
別滅復次汝立有故欲令我解我於
第一義中驗無體故有分別滅有旣
滅故無亦隨滅如婆伽婆楞伽經中
偈曰
以覺觀察時　物體不可得　以無自體故
彼法不可說

已前入言皆取取者皆彼皆不成取爲

第一義中驗無體故有分別滅有既
滅故無亦隨滅如婆伽婆楞伽經中
偈曰
以覺觀察時　物體不可得　以無自體故
彼法不可說

如前人言有取取者彼皆不成取為
因過已如上說取及取者皆無自性
故有此品以是義故此證得成如般
若波羅蜜經中說佛告極勇猛菩薩
言善男子色無見者使見者受想行
識無見者使見者若色至識無見者
使見者此是般若波羅蜜復次色無
知者見者受想行識無知者見者若
色至識無知者見者此是般若波羅
蜜如是等諸修多羅此中應廣說
釋觀取者品竟

般若燈論釋卷第六